易原就正

八

剛而巽乎既中且正之德非大人耶二與爲應位雖異而德則同何志之不可行哉而又初與四皆巽主以一陰伏於二陽之下柔皆順乎剛陰能從陽也是以小亨而又不特小亨已也誰謂利有攸往不當利見大人哉志行巽風之象也

象曰隨風巽君子以申命行事

水之與風皆漸而善入也水之潤物也深故坎以之習教風之撓物也疾故巽以之申命書曰爾惟風下

民惟草通於民志者可以知巽之道矣茲上巽而下亦巽非隨風之象乎是明明示人以相繼善入之為巽也君子觀象而知所以法之矣大君之於小民不可有事而無命亦必先申而後行申命行事其究也恐懼修省

初六進退利武人之貞之小畜

進從於陽也退安於下也陰為主而性多疑居陽位而疑盈甚非進退不能以自定乎密雲不雨之義也

古禮尊者坐於牀上卑者拜於牀下史職卜筮巫職祓禳紛若煩悉其辭之謂也二巽而變艮艮體有床象焉當艮剛之下則牀下也之漸漸進也巽之卑者漸至於牀下而止矣非巽在牀下耶二與五應而不正似乎過巽而有咎然互兌矣兌為口舌以口舌通誠悃而說神者史巫也史而又巫不紛若耶用史巫紛若通其誠悃而志行矣女歸利見之義也吉又何咎乎

象曰紛若之吉得中也

紛若者不似乎非諂則媚耶而何以吉也以陽居陰陽雖失正而陰則得中得中則當巽而巽處乎時位之不得不然是以吉也

九三頻巽吝 之渙

過剛不中豈能巽者耶乃居巽體而又近巽主是勉為此巽而又强作彼巽者也非頻巽耶剛暴原不可假柔遜而況之渙渙散也以渙散之心而為巽入之

行巧言令色如見其肺肝然豈不可羞是以吝也兩

彖無與焉

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽者初未嘗即見其可吝也天下真者不可假假者不可真而況巽巽發於志耶觀人於其所忽志窮則故態復露矣吝乎不吝乎

六四悔亡田獲三品之姤

承乘皆剛而無應女壯矣非其悔乎居陰得正而勿

吉之蠱
蠱壞也巽而蠱非其悔乎陽剛而中正非其貞乎貞
則吉而悔乃巳矣利往利見而又利涉夫何不利之
有非无初有終乎所以然者巽木也木壞者治之必
以金猶屋壞者幹之必以木也蠱取材於木而言震
之甲之蠱者不取材於金而言兊之庚乎然取材於
金而不可無土以生之故先庚而三日得坤之丁後
庚而三日得艮之癸丁所以丁寧癸所以揆度坤艮

皆土而戊己寄焉兑德其盛矣乎而且十干以戊己為中過中則變故謂之庚庚更也金義也有所變更而悲哉之於義是以吉也元亨之義也

附餘

庚金屬義甲木屬仁幹蠱之孝子便是仁人巽順之忠臣豈非義士

象曰九五之吉位正中也

巽以陰為主者也九五以陽剛居巽體其吉也不幾

幾乎難哉蓋不正則不貞必致有悔无利而不得其終矣不中則亦不能巽以行權當事變而先庚三日後庚三日矣安得吉哉幸九五之得位也尤幸其得位而既正且中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶之井

上猶是陽剛也乃巽而畀下如井不過於巽乎與三應三爲二之牀則亦巽在牀下矣然應三而三不與也巽雖倍利剛居木上有資斧之象焉而變坎爲盜

不喪其資斧乎高羸瓶之義也巽極而失其陽剛之德

是以雖貞亦凶耳

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

二之巽牀下為變艮之漸止於三而不得遽進也上

何以亦在牀下哉之井井不窮於下而窮於上而況

前無進步不得不退而牀下矣上窮也故羸瓶示戒

而乃致資斧之喪未有不凶者也

☱☱ 兑 兑下兑上

兊亨利貞

巽而繼之以兊何也兊為巽之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也兊為澤說萬物者莫說乎澤是未有巽於人而人不說者也亦未有兊上兊下彼此皆說而不亨者也然而說不可以不正說之不正非於我為邪辟則於人為諂媚而失其可亨之道矣故戒之以利貞

彖曰兊說也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先
民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
卦名兌其義何也兌為澤澤之所及未有不說者也
而況又為口口舌所以取說乎槩而言之則說也可
以觀卦體而知亨利貞之義矣二五剛中而三上柔
外柔於外則說剛得中則貞剛中而柔外非說以利
貞乎是以順乎天而應乎人天人皆說則亦無不亨
矣以此而民可先也民自忘勞以此而難可犯也民

自忘死說而至於忘勞忘死何其大也勞與死豈勸民而為之哉不勸民而民自不覺勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

治天下之道莫不盡於乾坤而乾坤之道盡乎學而已矣故乾之不息而三男從之震以修省坎以德教艮以止思坤之厚載而三女從之巽以申命離以繼照兌以講習此八者皆學也世世未有不學而可以治天下者也體是八者以求治道而後五十六事可通

起也然他不槩論艮之止思心學也兊之講習理學也麗澤羣居退而獨思心之外無理理之外豈有心哉兹上兊而下亦兊其麗澤之象乎是明明示人以兩澤相麗之為兊也君子觀象而知所以法之矣兊之有益而無害者莫如學不講而不明亦不習而不熟麗澤之功非朋友不足以相資朋友相習其究也思不出其位

初九和兊吉之困

剛正而當兌初無所係應以處困之心處兌未有不和者也藹然自適非和兌耶安得不吉亦貞大人吉之義也

象曰和兌之吉行未疑也

和兌固當予之以吉而何以吉哉決兌澤之下而為坎水之流行矣剛正以為說夫誰得而困其行故困雖有言且不信兌則行亦未之疑也

九二孚兌吉悔亡之隨

居陰失正兌之隨說而從人矣非其悔耶然剛中則孚備四德以為說非孚兌耶其吉也更何悔之不亡乎亦无咎之義也

象曰孚兌之吉信志也

和兌者以剛正而行未疑矣孚兌者以剛中而同其吉何也正見於事故論行中以心言則論志益剛中則所說不妄雖隨人以為兌而心惟專一則志無疑端我先有以自信天下豈復疑我哉不但行未疑而

且信志也

六三來兌凶 之夬

兌主也柔外而不中不正上無應與不來就同體之二陽以為兌乎是來兌也夬利往而可以來乎二陽雖同體一得其正一得其中豈肯為三所兌勢必揚于王庭矣孚號而戎戎矣凶可知也兌之不貞者也

象曰來兌之凶位不當也

夫來兌何凶之有哉以其位也兌主而不中不正以

一陰處於四陽之間上無所應不得不來來而之夬以致凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜之節

四近五之中正而又比三之柔邪其兌也幾不能以自決而且之節有制議之道焉非商兌乎苦節不可貞又豈能寧乎是說而得憂者也若於不當兌者而介然以疾之則無憂而有喜矣利貞之義也

象曰九四之喜有慶也

九四之喜喜與五兊也五為中正之君天下咸被其澤而無不説者豈特一人之私喜乎吾知未寧則有憂有喜則有慶也

九五孚于剥有厲之歸妹

五陽剛中正能孚而不當厲者也乃不孚于兊而孚于剥厲因非所孚而有也故可不言兊也然何以孚于剥哉近引兊而之歸妹説而動也引我者未有不剥我者也剥我而猶説而動焉非孚于剥乎征凶无

攸利不有厲乎

象曰孚于剝位正當也

孚剝者豈知其孚于剝耶自恃以為我當尊位誰敢剝我我亦斷不致為人所剝而不知實受其剝矣位正當也

上六引兌之復

致人就已謂之引小人善用其孤媚人自不覺為之所引上兌主成說之主也履虎尾不咥人亨非善於

兌而繼之以渙何也兌說而渙散未有說而不散者
也為卦風行水上水但聚而不散風則足以散之散
則離離亦未有不合者渙其必有亨之道乎然則既
渙矣雖有亨道而人心離散王者何術以處此哉中
爻互艮為閽寺有廟象互震為長子有主祭之象巽
木乘乎坎水則舟楫以涉川之象也於是而假廟以
盡孝固為收拾人心之大本涉川以建業尤是聯屬
人心之至要利貞者順時協禮不徒淫祀以徼福伐

致刑

初六用拯馬壯吉之中孚

當渙而初何以不言渙風之散水也必不能散極底之水不渙安用豚魚然則兩涉川而曰用拯馬壯吉何也承剛來不窮之二坎馬之壯者也用而拯之故不必有利貞之戒可以濟渙而無不吉也亦中孚之義也

象曰初六之吉順也

渙之初而六也陰柔非濟渙之才而何以吉哉用拯馬壯者惟馬壯之是拯是用順乎剛來不窮之二而不敢違也

九二渙奔其机悔亡之觀

奔者來之速也机車中憑木俯據之以為安者坎于輿為多眚于木為堅多心故有机象二則卦變所謂剛來而不窮者也剛來非奔乎不窮非奔其机乎以九居二假廟而不薦非其悔乎雖失正而得中顯若

入可離亦可合何悔之有利往利見之義也致身以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

三軍可奪帥匹夫不可奪志志在躬則不足論矣蓋三以柔得位乎外而上同外卦之四居陰得正而渙羣三則陰居陽位而不得不渙躬同心共濟所以无悔豈非其志在外耶

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思之訟

四巽主也巽為高互艮為山處於山之下而高者則

丘也又巽善入有思象下互震而止互艮思動而即

止自非常人之所能及訟也者羣聚而各爭其私也

四居陰得正假廟而惕中一無所私應坎體下流之

初而不相與非渙其羣乎不終凶則元吉矣然則利

涉而又不利涉何也臨淵者不測憑高者可據上承

陽剛中正之九五大人固利見也非渙而有丘乎是

川之利涉不利涉無定識者鮮不惑矣茲渙羣而復

有丘是巽權在我濟渙咸宜豈常人思慮之所能及哉

象曰渙其羣元吉光大也

以風而為天光莫光於天大莫大於天天與水違行豈有所私乎渙其羣而得元吉一無所私何其光明正大也哉

九五渙汗其大號渙王居无咎之蒙

以風為山山有身象身內有風必汗方散故有汗象

巽申命有號令之象出令如山則大號也故汗必遍
一身號必遍天下又互艮而變艮艮止也有居象止
而又止則居止之寧也蒙而渙汗其大號何也山下
之泉出而不反猶人身之汗周浹而不復收巽有號
令之象以風而為山非大號乎亦童蒙初筮告之義
也是當渙而得乎渙之時義以濟渙假廟則在中涉
川則有功王不安居无咎乎
象曰王居无咎正位也

當渙之時王亦難乎其為居矣而況无咎耶陽剛中
正而能正乎君之位也不正位假廟安得在中涉川
安得有功渙之所以利貞也
上九渙其血去逖出无咎之坎
當渙之極傷害至而憂懼生焉幸上以剛居柔位剛
柔相濟風散水而為渙茲則風將盡而水洊至矣坎
為血卦為加憂非渙其血去逖而出渙者乎然坎之
渙而得凶渙之坎而无咎何也雖曰陰陽之殊而亦

坎不利於涉大川渙則心亨行有尚也

附餘

五上二爻經文句讀朱注互異無可校正小象本文足據似當遵從無疑也

象曰渙其血遠害也

坎為血卦上雖與三應其去坎為最遠高風不及下水渙血非所以遠害耶遠害便可以去逖而出渙矣何咎之有

當於文困而無當於質苦節矣豈可以爲貞乎故戒之

彖曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦名節而即繫之以亨何也以卦體言之也剛者質也柔者文也一卦之間剛柔各半是剛柔分而文質

惟均矣然文本於質文固不可以勝質質亦不可以
勝文而卦之二五剛皆得中循天理而順人情自無
太過不及之虞矣是以亨也若失中而苦節則節之
道窮而不通矣故戒之以不可貞惟節而能通則不
窮又可以卦德卦體而進推之兌不說乎坎不險乎
五以陽居陽不當位乎當位不中正乎說則可以行
險而況既當位而又中正未有節而不通者矣故能
節而不至於苦天地之四時以成王者之制度以備

而且有制有度則量入為出而不傷財用一緩二而不害民節之道何所不通而可苦以自窮乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

天道之有數度人道之有德行猶地道之有水澤也無水不可以為澤無澤亦不可以蓄水而數度德行可知矣茲究下澤也坎上水也非澤上有水之象乎是明明示人以限而止之之為節也君子觀象而知所以法之矣數有多寡度有短長不可以無制德有

吉凶行有善惡不可以弗議制數度議德行其究也

明慎用刑而不留獄

初九不出户庭无咎 之坎

初與四為正應四當兑口而互艮為門闕有户外之庭象焉節而之坎澤决下流而水洊至矣可以出户庭乎雖不能節而不失其為節也无咎之道也亦維心亨之義也

象曰不出户庭知通塞也

不節而至於嗟致咎者則歸咎者也我不節而我自

嗟又誰可以歸咎哉

六四安節亨之兊

四柔正而承九五當節而能節者也節而兊彼此相

說則上下相安非安節乎故獨得而彖之亨而利貞

不可貞俱無與焉

象曰安節之亨承上道也

四不過柔正而已何以能安節而得亨哉五蓋當位

也德維何以一人言内有兊之說外有巽之順以彼此言下兊說以應於上上巽入以順於下皆孚之象也如此之孚即卦之外實而内虚有邦國之象不乃可以化邦耶則豚魚吉者信而及於無知之豚魚也利渉大川者乘巽木於兊澤之上而卦有舟虚之象也利貞者天之道惟信而正中孚以利貞則應乎天矣而况人耶

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

象曰初九虞吉志未變也

初也九得正故虞而吉葢凡人最初一念未有不可自信以信人者而况初與四為正應乎雖因其為陰柔而虞焉應四之志尚未之或變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 之益

雞知將旦鶴知夜半以其信也中孚之益以澤而為雷兌為口舌震為善鳴二陽居陰位互艮自巽來巽為白為長艮為黔喙之屬白其身而長其黔喙鳴

之信而在巽木之下兌澤之間是鳴鶴在陰也鳴鶴何益乎有和之者則益矣二五相應非其子和之乎然而益也者不徒益我之為益爾我相益之為益也爵澤象也靡說象也非我有好爵吾與爾靡之乎利往利涉之義即在其中矣不言吉亨者既益矣不必更言吉亨矣亦師文之義也

象曰其子和之中心願也

凡人中心所不願必不可以相强鶴雖善鳴能强其

孚之必和乎其子和之者二五皆剛中好爵亦人所同靡中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌之小畜

互震為鼓動也互艮為止罷也故或鼓或罷兌為說為口不喜則憂憂則泣而喜則歌故或泣或歌三與上應陰柔不中正居說之極應信之窮者之小畜以陰畜陽陰陽不和非得敵乎兌主也以易說之人處相敵之勢動止不常憂喜靡定非或鼓或罷或泣或

象初則四匹也四近九五之剛正而信之不係於初而能與五非馬匹亡乎然舍豚魚虎尾之象而取月馬何也中孚者無危機無私心也月臣象馬羣類履虎尾者以其近君而危也四中孚而近五何危乎不猶月之幾到中天而望乎豚魚吉者以其無知而無私係也四中孚而應初豈有私係乎是雖有知而亦無私係也不猶馬雖有匹匹而遂相亡乎无咎者亦利貞不啞人之義也

象曰馬匹亡絶類上也

朋黨欺君權奸敗國喪家彼此貽禍不小四之馬匹亡者陰柔得正能絶其羣類之私而上信於九五之尊也不如是則幾望之月安得无咎耶馬之匹也最難亡絶類上者可謂善于處履而惟禮自持者矣

九五有孚攣如无咎　之損

山澤之通氣綿密而無間有攣如之象焉中孚而損似有咎矣五孚主也損有孚五不有孚耶與之益之

二應損益相當一德同心非攣如耶故損无咎之損者亦无咎可貞利往在其中矣

象曰有孚攣如位正當也

位不當者或鼓或罷而不能以自主則有孚攣如者可知矣剛健中正而居尊應下彼在陰而能益此純陽而能損非其位之正當也耶安得不攣如而无咎

上九翰音登于天貞凶之節

巽爲雞陽動則先振其羽而後鳴是音隨羽翰而出

故曰翰音雞鳴必以其時未嘗不信然知信而不知變猶知節而不知通也上之位天象也上居巽極信非所信而不知變猶雞之且鳴且飛而欲登于天者然非翰音登于天乎凡物無飛鳴而登天之理而況雞乎若節不可貞貞之末有不凶者

象曰翰音登于天何可長也

物之且鳴且飛者不惟其飛不長其鳴亦不長也翰音登于天可長乎不可長乎世之硜硜取信者未有

不因信而敗者也

䷽ 小過 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

中孚而繼之以小過何也小過為中孚之究卦所謂不易之卦八此又其一也中孚有中虛中實之分焉陽實而陰虛陽大而陰小陽有餘而陰不足故內信於心者必外見於行大不可過而小可過也既過於

陽過以補陰之不足不可以亨乎然亨必以正也不利於貞乎又卦體柔用事而剛不用事非可小事而不可大事乎又卦象似坎坎為禽茲二陽內實而為身四陰外虛而為翼則飛鳥也艮為黙喙之屬而震善鳴則飛鳥遺之音也飛鳥遺音下而不上非不宜上宜下而後大吉乎亦以深明不可大事之義也

彖曰小過小者過而亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦名小過其義何也以卦體言之也小謂陰也為卦二陽在内四陰在外陰多於陽小者過而後可以亨也既過矣而戒之以利貞者又何也當過而過當貞而不可不貞與時行也卦之二五皆柔也而能得中可小事者是以小事吉也卦之三四皆剛也乃失位

而不中失位則不貞而況不中耶是以不可大事也且卦體二陽內實而四陰外虛有飛鳥之象焉以艮之黔喙當震之善鳴飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者乗風而上則逆懷音而下則順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

聖人之於道也本無過不及然而中道難言之矣雖曰過猶不及與其不及也寧過即仁過乎慈知過乎

明忠過乎直孝過乎順無傷也故小過之亨但利於貞云耳兹艮下山也震上雷也其山上有雷之象乎是明明示人以動而不失所止之為小過也君子觀象而知所以法之矣小過有飛鳥之象則鳥之翼有恭象而行務恭鳥之鳴有哀象而喪務哀鳥之於食有儉象而用務儉過恭過哀過儉其究也議獄緩死

初六飛鳥以凶 之豐

豐大也不可大而豐已失亨貞之道矣以山而為火

火炎上不宜上而且日中初有翼象而上與四應非鳥之上而不下者乎失大吉之宜未有不以飛致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

飛鳥何以凶哉變離為火風自火出初之上則約象巽風也乘風而上飛鳥之迅豈容救止不可如何也

惟有凶而已矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎之恒

書法我所欲曰及凌迫之謂也艮成終而成始故艮
爲萬物之祖萬物出乎震故震爲生物之母其於鳥
也則艮爲山震象巢鳥山居而巢處是以山爲祖以
巢爲毋也二與五應過三四之陽而遇五六之陰非
過其祖而遇其妣乎五君也二臣也是無凌迫其君
之義而適得其爲臣之道也非不及其君而遇其臣
乎不失其爲恒也恒无咎故之恒亦无咎不宜上宜
下利有攸往之義也

象曰不及其君臣不可過也

二柔正而且中五雖中而失正不似乎臣過於君耶過於君不似乎有及君之嫌耶非所論於守正得中之臣也故不及其君而知臣道之不可過也

九三弗過防之從或戕之凶之豫

從者自此而乘間也或者意外之不虞也之豫有豫備之義則防象也互兑為毁折有戕象焉建侯行師大事也於小過無與矣禍患之來未有不自豫樂也

者三剛正自恃似為衆陰所欲害而不過爲防備以山而為地鳥不在高山而在平地茍無色斯舉矣之幾能免傷弋羅網之災乎凶可知也

象曰從或戕之凶如何也

從或戕之既莫知其凶之所自來又安知其凶之所底止意外而不可測凶如何也亦末如之何也已矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞之讌

小過者陰過而陽當不及之時也知三之之豫而凶則

勉之以必戒譙有終終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴之咸

五應二二為艮體山之虛處則穴也中爻約象為大過兌金與巽木相屬巽為繩直兌為附決有繳射之象焉則弋也山上有雷必有雲矣以雷而為澤而曰密雲不雨何也震木也木中有火兌金也金中有水金木相克水火不相容陰陽失和而又有坎水而塞其下流之象是不雨也雖有密雲兌在震之西徒濃

陰自西郊已耳不可大事之義也或者雨不雨穴居者必知之二在穴也公弋而取之雨乎不雨乎亦取女宜下之義也

象曰密雲不雨已上也

密雲本無不雨之理而不雨何也雲宜低而不宜高而況不宜上而宜下乎兹雲已在山之上矣雲高則不雨不但自我西郊也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚之旅

上與三本正應當遇者也雷動極而為火火山旅去其所止而不處之象乃弗遇過之矣何也火炎上而又居上上亦有翼象焉是飛鳥離之也凶可知也天殃人害之所致非此之謂乎是謂災眚不宜上而上者也

象曰弗遇過之已亢也

當遇而弗遇亦既失不宜上宜下大吉之義矣而又過之何也山上之雷動而為雲雖不雨猶未亢也雷

極而為火山上之火飛鳥離之不亦已亢乎龍亢且有悔鳥亢未有不凶而災眚並至者也

附餘

坎離之前有大過既未濟之前有小過何也水火為造物之妙用當洊至兩作之際非大過人者不能代天功而賛化育故治水必禹而掌火必益也若水火交雜而並見則小者過而亨矣所以既濟未濟彖傳皆有柔得中之辭也然大過居上經而小過居下經

何也上經言天道下經言人道天道陽用事人道陰用事也又大過陽在內而小過陰在外何也陽本潛於陰之內陰則凝於陽之外也

䷾ 既濟 離下坎上

既濟小亨利貞初吉終亂

小過而繼之以既濟何也有過物之材者未有不能濟天下之事者也然則既濟矣水火交而各得其用功成治定之時也無大可圖惟有小亨而已矣而且

守之不可以不正又必利於貞也雖然天運循環自然之理有治必有亂有吉必有凶初吉終亂時為之也則知氣數之所在有非人力之所能奪也故中爻約象則未濟豈聖人之私意為哉

彖曰既濟小亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

卦名既濟而繫之以小亨其義何也以卦體言之也
陽大而陰小小皆居於大之上小用事則惟小者可
亨也而又戒之以利貞者亦以卦體有可亨之道也
剛居陽位柔居陰位六爻之用非剛柔各得其正而
位當耶則所謂初吉者可知矣陰爻雖各正惟六二
之柔得中也則所謂終亂者可知矣自初至上雖既
濟而中爻約象自二至五則未濟六爻用事之後既
濟之終非未濟之始乎終之不可以止也終而止止

則亂非水盛於火而火滅則火盛於水而水乾其道

不亦窮乎

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

坎水下流離火上炎性之德也然使下者自下而水

不升上者自上而火不降水火不交何以相為用哉

故乾坤交而為坎離坎離交而為既濟水火之陰陽

本自互根也當天一生水地二生火以來水暖則為

火火蒸則為水有溫泉而無寒火妻從夫夫制義也

茲離下火也坎上水也非水在火上之象乎是明明
示人以水火相交之為既濟也君子觀象而知所以
法之矣水火為人世之大用亦為人世之大患也患
不可以不防防不可以不豫思患豫防其究也慎辨
物居方
附餘
坎水至險離火屬心故取思防思者思其終防者防
其始

六二婦喪其茀勿逐七日得 之需

二離主為中女婦也與坎主之五應為輿婦之有車也婦車必有茀而後行猶火之必有氣而炎上也茲火氣上蒸蒸氣下降降而滅火非婦喪其茀乎小亨之不可以涉大川也然而需須也有孚者必光亨一時雖喪七日自得勿逐而須之可也茀所以蔽風塵者離兩傍二陽有茀象不成其為離則喪其茀矣

象曰七日得以中道也

克不伐不可望其克不克不可名為人明暗之間人
鬼之關也然必克必伐而不憚其憊者聖人於人文
化成之世不忍棄一人於徼外魑魅魍魎之域
者也濟如是其於既也思過半矣西羌傳殷室中衰
諸侯皆叛至髙宗征西戎鬼方三年乃克詩自彼氐
羌莫敢不來王是其證也
象曰三年克之憊也
火本為水所克而茲以火克水不亦難乎三年而後

克之雖幸不致於喪師辱國而窮兵黷武未有不憊者也

六四繻有衣袽終日戒之革

袽絮緼也絮則絲之餘緼則麻之亂者也四互離而變兑中虚而上缺有衣象乃卦體奇偶相間其於衣也則破碎之袽耳既濟矣何革乎恐其終亂也而革則不可以不慎四坎體不繻乎以水而爲澤是坎水而塞其下流非繻有衣袽乎而且巳日乃孚必元亨

欽定四庫全書

利貞而後悔亡非終日戒乎

象曰終日戒有所疑也

四柔正而陰多疑終亂者只因自信不亂所以致亂四恐終亂而終日戒雖有衣袽此念不敢安然自信思前想後不覺其憂從中來患如外至有所疑也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福之明夷

先天之對待離東坎西則東之隣為坎西之隣為離也殺牛厚享也禴祭薄祀也相因而推致之象也離

得坤之中畫為大腹有牛象焉五以水為地應二而夷其明非東隣殺牛乎離則順承乎坎水之上升下降而利艱貞非西隣之禴祭乎不如者坎中滿滿則溢離中虛虛則受實受其福不徒虛有其文也此文王與紂之事初吉終亂之時也

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

時也者天不能違而人不可逆故堯舜胡然而有朱均湯武自然而有桀紂既為西隣之時矣東隣之殺牛

何為哉終止則亂可以知實受其福者爻雖不必復言吉而其吉也不但不期而自來必且天人交集而大來也

上六濡其首厲之家人

家人利女貞女不可以言濟也坎為狐初應坎體而濡其尾上居險極而非濡其首乎女雖貞則亦危矣所以明終之必亂也時為之也非其罪也故不繫凶咎悔吝之辭也

象曰濡其首厲何可久也

濡至於首溺身可知矣豈特厲而已哉既濟之終使是未濟可久乎不可久乎終止則亂何可久也

䷿未濟 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

既濟而繼之以未濟何也未濟為既濟之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也既濟終亂其道窮矣物不可窮也故天地之道靜別而動交有春夏必

有秋冬亦必有秋冬而後有春夏水火為天地之大用豈相交而不相別乎未濟者物窮則變變則通通則久總而言之終則有始也是以卦之中爻約象則為既濟不即有亨道肇於其間乎然就未濟之時觀未濟之象以明未濟之義坎在下則小狐也陷於下而不能上互離為火火炎上非汔濟乎乃互離者又互坎不亦濡其尾乎既濟而濡尾已處陸地未濟而濡尾尚在水中夫何利之有哉

彖曰未濟亨柔得中也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦名未濟而即繫之以亨其義何也以卦體言之也當未濟之時剛不可以用事而柔亦不可以過不及卦之離主以六居五而柔得中中則何事不可濟而亨哉然則小狐汔濟者以坎主互離火上炎而水下流是未出乎坎之中也濡其尾无攸利者始欲濟而

而終未濟水火異物不交則無以續其終也再即卦體而觀之陰陽雖各不當位而剛柔則皆得乎正應亦卦之所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

自河圖天一生水地二生火是水本在下火本在上也但天地之生物不窮雖雷風山澤各神其妙而惟水火互根為天地之大用若水火不交何以相為用哉乃既濟之後而水火各居其所正以反本而貽用

之必有其體也茲坎下水也離上火也其火在水上
之象乎是明明示人以水火不交之為未濟也君子
觀象而知所以法之矣凡有物必有方豈特水火乎
哉欲居方而各適其用須辨物而先明其體總不可
以不慎也慎辨物居方其究也思患而豫防之
初六濡其尾吝 之睽
火澤相睽猶之乎未濟也故不取之彖而取本彖坎
為狐初當其後非即本彖之濡其尾乎陰柔失正欲

濟未能而徒睽焉不亦吝乎无攸利之義也

象曰濡其尾亦不知極也

知當作智火明水暗初居坎下内暗之極者也當未濟之初以柔弱無位之材之睽而求合也不量力不度德不審勢不達時遽欲進而圖功乃至於濡其尾焉豈但不知亦不知極也

九二曳其輪貞吉之晉

坎為輿二剛中則輪也晉進也而曰曳其輪何也以

水而爲地水動而地靜水通而地塞是知時之未可以進者非曳其輪乎雖錫蕃晝接不足以動其心守未濟之貞而吉者也

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二位本非正而兩彖又無貞吉之辭九二何以貞吉哉二坎主也得乾之中畫位雖失正而剛得中矣乾之中有行而不正者乎中以行正安得不貞而吉也

六三未濟征凶利涉大川之鼎

鼎元亨未濟而當濟之時也乃材位不足以濟之而猶然未濟也水流行有征象只此而征不亦凶乎然以坎而為巽矣坎水而得巽木有舟楫之象焉乘木則可以涉川而出險自不致汔濟濡尾之无攸利也非利涉大川乎仍不失元亨之義也亦占者所當自

重耳

象曰未濟征凶位不當也

同是卦爻也而獨三言未濟同是坎險也而獨三言征凶何也三處險體之上當濟而猶未濟既柔暗而又陰躁安得不征既不中而又不正安得不凶時可為而位則不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國之蒙

陽居陰位以火而為山又明而止矣非失正而有悔乎蒙猶可以養正也貞則吉而悔乃亡然何以貞而吉乎以童蒙之奮發勉未濟之功能變互震不當震

而用既濟之伐鬼方乎未濟為既濟之綜卦誠能用力之久彼三年克之此不當三年有賞于大國乎所由貞吉而悔亡也大國者對鬼方小國而言也

象曰貞吉悔亡志行也

四貞吉而悔亡固以其有震伐之材以行其震伐之志耳使有志而時不可行亦未如之何也未濟為既濟之綜卦而中爻約象即既濟四則當約象既濟之時當既濟志其行矣乎

六五貞吉无悔君子之光有孚吉之訟

以六居五不貞矣安得吉而无悔葢卦之所謂未濟亨者也當未濟之時柔得中而惕中則不致汔濟濡尾矣非貞吉无悔乎大人固君子也以火而為天是文明之主光照天下矣非君子之光乎柔中即虛中也虛中不又有孚耶以柔中應剛中剛柔相濟則何事不濟訟有孚而窒者之訟者則有孚而吉矣利見不利涉之義也

象曰君子之光其暉吉也

光之散布而普及者謂之暉君子之光豈必有孚而後吉哉親炙其光者無論矣而光之所及未有不向榮而成化者其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是之解

統觀一卦之象下坎水也上離火也變離而為震震動也水之下而動火於上者酒也雷雨無私則有孚也未濟而解是既濟矣无往來復有往夙吉安靜以

自信自養孤喜酒而善飲非有孚于飲酒乎无咎之道也然亦不可以太過過則濡尾者且至於濡首而反以有孚失无咎之道矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒而何乃至於濡首酒以有孚而飲首即以有孚而濡是不但於酒不知節於所孚亦不知節也

附餘

羲皇六十四卦之方位先天也天之道也文王六十四

卦之次序後天也人之道也聖人法天道以盡人道教人盡人道以合天道故先天為體後天為用也上經尊乾坤所以大天地生成之本下經貴咸恒所以明男女物則之始乾坤交而為泰否咸恒交而為損益不損則亦泰不益則亦否剥而復即天地之心以見人心夬而姤即人情以見天地之情而洊雷隨風兼山麗澤不見上經而必居於革故鼎新之後者何也讓功於水火而不敢先成能於水火而不敢後所

以處下經水火之間也葢水火為天地之大用萬物生於水故繼乾坤而屯經綸五性發於火故繼泰否而同人類辨雜諸卦皆本於乾坤而坎離獨得乾坤之中畫是以置坎離於上下經之中而終之以既未濟焉亦坎離交而為既未濟既未濟交而為泰否泰否交而仍為乾坤矣若夫肖乾坤而有頤大過肖坎離而有小過中孚肖震巽而有臨遯肖艮兌而有觀大壯亦自然之情偽也故聖人間取意而每慎之無

非大後天之用而究不外乎先天之體也

易原就正卷九